五分律卷第二十一　弥沙塞　和　上

宋罽賓三藏佛陁什共竺道生等譯

第三分之五衣法下

尒時舍衛國猶遵舊典不與一切異姓婚姻波斯匿王貪其氏族自恃兵強遣使告言若不與我婚當滅汝國諸釋共議當設何方免彼兇虐而不違我國之舊典僉曰正當簡一好婢有姿色者極世莊嚴号曰釋種而以與之如議即與波斯匿王脩禮娉迎後生一男顏貌殊絶勑諸相師依相立字諸相師言王本以威而得其母依義應當字曰琉璃至年八歲王欲教學作是念諸藝之中射爲最勝閻浮提界唯有釋種佛爲菩薩時射一由旬又一拘樓舍釋摩南射一由旬最下手者不減一拘樓舍當令吾子就外氏學即勑大臣子弟侍從太子就釋摩南請受射法

尒時諸釋新造大堂共作重要先供養佛及諸弟子然後我等乃處其中琉璃太子與其眷屬輙入遊戲諸釋

見之瞋忿罵言下賤婢子我不以汝爲良福田去何世尊未入中坐而敢

養佛及諸弟子然後我等乃處其中
琉璃太子與其眷屬輙入遊戲諸釋

見之瞋忿罵言下賤婢子我不以汝
為良福田去何世尊未入中坐而敢
在先琉璃太子即大忿恨勑一人言
汝憶在心我為王時便以白我即便
出去諸釋於後掘去堂土更為新地
然後請佛及僧於中設食演說妙法
琉璃太子知射法已還舍衛城少年
之中便紹王位先共學人皆居悪職

昔受教臣便白王言王憶某時諸釋
罵不王言我憶臣復白言今不報之
復欲何待王聞其語即嚴四種兵往
伐諸釋世尊聞之即於路側坐無蔭
舍夷樹下王遥見佛下車步進頭面
礼足白佛言世尊好樹甚多何故乃
坐此無枝蔭樹下世尊荅言親族蔭樂王
知佛意慈念諸釋即迴軍還如是再
反彼臣又復如前白王王便嚴駕往伐
諸釋佛知諸釋宿對叵避便止不出
諸釋聞琉璃王來伐其國亦嚴四兵
出相御逆去一由旬以箭射之或徒耳
穿中過或斷其髮鑷髮令盡鬚眉無
餘及諸戰具一時斷壞而不傷肉琉

璃王問左右言諸釋去此近遠荅言
去此一由旬王大怖言軍鋒未交已

餘及諸戰具一時断壞而不傷肉琉
璃王問左右言諸釋去此近遠答言

去此一由旬王大怖言軍鋒未交已
尚如此若當相接吾軍敗矣不如反
國畜令為辜時彼一臣白言釋種皆
持五戒寧失身命終不害物王但進
軍勿憂喪敗王即從之勅軍進前釋
種還城閉門自守琉璃王遣使語言
若即開門當有免者若吾攻得不放
一人時目連聞琉璃王欲攻舍夷白
佛言願佛聽我化作鐵籠籠彼大城
佛告目連汝雖有神力何能改此定
報因緣佛以此義即說偈言

夫業若黒白　終不有腐敗　雖久要當至
還在現前受　非空非海中　非入山石間
莫能於是處　得免宿命殃　報應之所牽
无近遠幽深　自然趣其中　隨處无不定

尒時諸釋見彼軍盛或言開門身全
或言以死固守紛紜不定便共行籌以
少從衆時魔波旬在開門衆中七反
取籌開門籌多即便開之琉璃王得城
已宣令三軍一切釋種皆悉煞之若非
釋種慎勿有害三億釋聞皆捉蘆出
言我是提蘆釋毛門者信放令得去
於是釋摩南到琉璃王所琉璃王以為

外家公白言阿公欲求何願答言願

於是釋摩南到琉璃王所琉璃王以為

外家公白言阿公欲求何願吾言願
莫復煞我諸親王言此不可得更求餘
願又言願從我沒水至出於其中間聽
諸釋出凡得出者不復煞之琉璃王
作是念水底須臾何為不可即便許
之釋摩南便解頭沐沒以髮繫水中
樹根遂不復出王怪其久使人入水
看之見其已死髮繫樹根以此白王
王便歎言乃能為親不惜身命即宣
令三軍若復有煞釋種者軍法罪之
時諸比丘聞琉璃王誅煞舍夷國人
以是白佛佛告諸比丘琉璃王愚癡
却後七日當受害學人罪其眷屬大
小亦俱併命琉璃王聞佛此教心念
佛無空言餘苦尚可唯畏火燒即與
眷屬乘船入阿夷河七日期至水忽
暴漲於是覆沒一時死盡諸釋破
滅之餘被剥赤肉到諸比丘所語言
我是釋種世尊親族願乞少衣諸比
丘不敢與作是念佛未聽我等與諸
釋衣以是白佛佛言聽與復有五戒
優婆塞被剥來至諸比丘所借衣諸
比丘不敢借語言佛未聽我等借優

婆塞衣以是白佛佛言聽借若還應

優婆塞衲衣來至諸比丘所借衣諸
比丘不敢借語言佛未聽我等借優

婆塞衣以是白佛佛言聽借若還應
取若不還則與時跋難陀為安居施
故二處結安居諸比丘以是白佛佛
言二處皆應各與半分時諸比丘在
路行不收攝衣曳地行裂以是白佛
佛言不應尒犯者突吉羅應作囊盛
諸比丘作囊太長以是白佛佛言不
應尒極長使前至齊後至腰諸比丘
以貴價物作衣囊以是白佛佛言不
應尒應用麁物作有諸比丘在路行
趣倩人擔衣亦趣為人擔或自失衣
或失他衣以是白佛佛言不應尒若
倩人擔衣應先出亦若為人擔衣應
出看之諸比丘盛衣囊中縫合其口
欲取艱難以是白佛佛言不應尒應
作帶繫若非常須亦聽縫之諸比丘
與欽婆羅劫貝衣各著一處生虫齧
壞以是白佛佛言應以劫貝間欽婆
羅然後用屈尸羅香鄉毗羅香青木
香如是諸香辟虫者著中諸比丘後
取衣不復識以是白佛佛言應題名
作幟若比丘舉衣經十二年不還取

者集僧平價作四方僧用若彼比丘後
還以四方僧物償若不受者善

作懺若比丘舉衣經十二年不還取
者集僧平價作四方僧用若彼比丘後

還以四方僧物償若不受者善

時阿難得施衣不須為舍利弗受即
使一比丘持衣與之彼比丘作是念
舍利弗幸多供養而我今當我无衣
作同意取即便著之後生疑以是白
佛佛言彼雖為受而未是已捨若於
所與比丘作同意取受持非善取受
持若於所受比丘作同意取受持是善
取受持阿難復得腰繩不須為阿那
律受亦使一比丘持往語言此繩已
屬阿那律彼比丘亦如上念取後生
疑以是白佛佛言彼言已屬阿那律
是為已捨若於所與比丘作同意取
受持是善取受持若於能使比丘作
同意取受持非善取受持

時諸比丘不著襯身衣披僧被汙涅
不淨為鼠嚙壞以是白佛佛言不應
尒犯者突吉羅

時六群比丘作襯身衣大小如僧祇
被或如涅洹僧以是白佛佛言不應
尒應三種作上者從覆頭下至踝舒
覆左手掩令等沒中者從覆頭下至
半脛舒覆左髀掩等至腕下者從覆

頭下至膝舒覆左臂掩等半肘諸比

覆左手指令等浸中者從覆頭下至
半脛舒覆左髀掩等至腕下者從覆
五分律卷第二十一　第七丈　上
頭下至膝舒覆左臂掩等半肘諸比
丘不以襯身衣通覆右肩而通披僧
被污泥不淨為鼠所齧以是白佛佛
言不應尒
有諸比丘受經時問訊和尚阿闍梨
時披僧伽偏袒垂地或夜起行不能
収攝亦委於地泥土汙之以是白佛
佛言受經時問訊應偏袒舉使離地
夜起時應収攝通披勿令汙泥諸比
丘著僧披裂不補治以是白佛佛言
應補治不知誰應補治佛言若冬四月
夏三月用者應治
有諸比丘於阿練若處住去時不舉
僧卧具致使爛壞以是白佛佛言應
寄聚落中若無寄處應還作房主若
有疑畏聚落人民皆悉移去亦應運
持至安隱處諸比丘不隨後視卧具
致有零落以是白佛佛言應隨後者
既到安隱處彼諸比丘不與房住亦
不與房安諸衣物以是白佛佛言皆
應與之若先處不復立應即在住處
用之若後還立應持餘者還若已盡
無餘彼處比丘應少多分與有諸比
五分律卷第二十一　第八丈　上
丘以此房卧具於彼房用諸房主譏

用之若後還立應持餘者還若已盡
無餘彼處比丘應少多分與有諸比

丘以此房臥具於彼房用諸房主譏
呵言云何以我房物於餘房用此則
不與取也以是白佛佛言不應尒有
諸客比丘欲問訊師及受經著往房
臥具至彼房房主比丘不聽以是白
佛佛言應先語本房比丘若聽者善
若不聽亦著持去若於彼遠行應送
還本房有諸比丘著僧衣入溫室及
作食處入僧中食及左右便利烟熏
汙泥以是白佛佛言不應尒有諸病
比丘須著至諸處不敢以是白佛佛
言病聽著至餘處但愛護之唯不得
著大小便利
時六群比丘著上下衣持廣五指衣
財當三衣而入聚落諸比丘見問言
世尊不制不著三衣不得入聚落耶
六群即以衣片亦言此是我三衣諸
長老比丘種種呵責以是白佛佛以
是事集比丘僧問六群比丘汝實尒
不荅言實尒世尊佛種種呵責已告
諸比丘不應尒犯者突吉羅從今聽
作上中下三衣如襯身衣量
有一住處僧得可分衣一比丘持至

戒壇上獨取受持以是白佛佛言不

作上中下三衣如稱其衣量

有一住處僧得可分衣一比丘持至

戒壇上獨取受持以是白佛佛言不
應尓犯者突吉羅現在僧應分有一
上座比丘與諸比丘遊行人間其中·
有客有舊得可分衣少不足分以是
白佛佛言舊比丘應語客比丘言長
老此衣少不可分客比丘若言并持
相與應取若言乃至一縷亦不相與
便應共分客比丘語舊比丘亦如是
有比丘取覆塚衣塚主失衣借問誰
取我覆塚衣有人荅言諸比丘取便
瞋呵言諸比丘偷我先人衣諸長老比
丘聞以是白佛佛言不應取若聚落
移去於後有去聽作糞掃衣意取有
諸比丘取神廟中幡蓋亦如是有諸
比丘往鬪戰處取死人衣軍人譏呵
言此諸比丘欲令我等多煞人諸長
老比丘聞以是白佛佛言不應尓有
諸比丘少知識欲鬪戰處取死人衣
不敢往以是白佛佛言聽軍人去後
取有諸白衣軍人去後収斂骨肉尸
喪見諸死尸悉被剥脱不可復識便
譏呵言云何比丘剥我親里衣若有
衣者便應可識諸比丘以是白佛佛

言聽無人見時取至煞人處取衣亦

言云何比丘殺我親里衣者

衣者便應可識諸比丘以是白佛佛

言聽無人見時取至煞人處取衣亦
如是有諸比丘取死人衣不壞作比
丘衣畜諸白衣見言此是我親里衣
便向啼泣諸比丘以是白佛佛言應
速壞作比丘衣畜若鐵器應速用作
大小鉢戶鉤諸所須物有一家大富
賊劫之不能盡持去留藏糞掃中後
還欲取晝日未敢進遥伺望之有比
丘拾糞掃衣到彼藏物處見衣角出
便取之賊遥語大德莫取我物遭劫
家聞識是賊縛送官中官即煞之賊
被縛時作是語若比丘不取我衣彼
何由識我是為比丘煞我非是彼人
諸比丘以是白佛佛言舉時重不應
取有諸比丘街巷中視地而行諸白
衣見我言覓錢或言覓糞掃衣有一
外道弟子以衣裹錢著道中比丘見
拾取便語衆人言諸比丘果是覓錢
諸比丘以是白佛佛言不應取街巷
中裹物有一比丘為衣故至塚間見
一新死女人頭前有函比丘謂是
空函便取持歸到所住處開視見有
諸嚴身具不知云何以是白佛佛言

取時應先開視若不視取突吉羅有

空函便取持歸至所住處開視見有
諸嚴身具不知云何以是白佛佛言
五分律卷第三 第十二丈 上
取時應先開視若不視取突吉羅有
諸比丘與外道共道行為賊所煞比
丘便取其衣不壞色作比丘衣餘外
道見之言此是我親里衣諸比丘必
煞而取諸比丘以是白佛佛言不應
取若已取即應壞色作比丘衣有諸
比丘少欲知足不受他家施衣諸居
士作是議我等何方令彼比丘受我
施衣正當裂破火燒處處著街巷中
伺其入聚落時語言汝看左右若有
所見取之即如議作彼比丘見作是
念我等不受家施衣必是諸居士為
我等作此以是白佛佛言應作糞掃
想取有一比丘命過諸比丘仰著中
庭不以衣覆其身體男根脹起諸居
士見譏呵言沙門釋子不修梵行乃
使男根如此之大諸比丘以是白佛
佛言不應仰露應以衣覆犯者突吉
羅有一肥大比丘命過諸比丘舉著
生草上脂出流湯煞諸生草諸外道
見譏呵言沙門釋子自云慈念而今
云何傷煞生命諸比丘以是白佛佛
言不應著生物上應埋若火燒若著
五分律卷第三 第十三丈 上
石上

言不應著生物上應埋若火燒若著

石上

有一比丘水所漂煞衣鉢挂著界內
樹枝諸比丘見謂入僧界內應屬僧
不敢取以是白佛佛言聽作糞掃衣
取諸比丘不知有幾種糞掃衣以是
白佛佛言糞掃衣有十種王受位時
所棄故衣塚間衣覆塚衣巷中衣新
嫁女所棄故衣女嫁時顯節潔衣產
婦衣牛嚼衣鼠囓衣火燒衣
時諸比丘著光色衣白衣譏呵以是
白佛佛言不應著光色衣犯者突吉
羅有比丘畜不滿五肘雨浴衣以是
白佛佛言雨浴衣不應減五肘犯者
波逸提時諸居士於安居內為兒女
剃頭故以衣施僧諸比丘受已欲迴
為安居施以是白佛佛言不應尒此
名隨事施現在僧應分犯者突吉羅
有諸比丘先所受三衣不捨更受餘
衣以先所受衣淨施及施人後憶白
佛佛言得名更受亦名淨施施人但
不捨得突吉羅時諸比丘有尼薩耆
衣未悔過而為火所燒水所漂賊所
奪失壞不知去何以是白佛佛言與

即名捨但應作波逸提悔過時諸比

養失壞不知云何以是白佛佛言與

五分律卷第三　第十三丈　上

即名捨但應作波逸提悔過時諸比
丘畜衣不以淨施以是白佛佛言不
應尒犯者突吉羅有一住處衆僧得
錦施諸比丘不知云何以是白佛佛
言應受迴莊嚴塔若作塔用若僧用
有一住處僧欲分衣有少欲比丘不
受分而須腰繩襌帶帽漉水囊諸比
丘以是白佛佛言應與既與復索以
是白佛佛言分物時應先問汝受分
不若言受應等與若言須腰繩等應
三分與一若復索不應與有一比丘
有拘攝四方僧有僧伽梨欲貿之諸
比丘不敢與以是白佛佛言聽易若
拘攝價多價應倍與比丘若僧伽梨價
多比丘應倍與僧若貧無物可倍與
僧而必是少欲知足亦聽與之餘衣
亦如是時難婆多比丘苦脚冷從一
婆羅門乞裹脚欽婆羅衣既乞生疑
世尊制戒不聽我等從非親里乞衣
不知云何以是白佛佛言如是因緣
聽乞所應受持衣若護蹲衣護䏶衣
護頭衣拭手面身體巾等時諸比丘
於僧四方僧及塔不同意人邊皆作

同意取衣以是白佛佛言不應尒於
和尚阿闍梨同和尚阿闍梨若弟
子及諸同意人邊乃得作同意取
有諸比丘未命過處分衣物言我
死後以此衣物施某甲以此衣物作
如是如是用以是白佛佛言不應尒
犯者突吉羅與不成與用不成用時
阿難常出入盧夷力士家後往不在
作同意取貴價劫貝尋生疑悔作是
念佛未聽我等於白衣作同意取衣
以是白佛佛言亦聽於白衣作同意
取時諸比丘離雨浴衣不知浴時應
著何衣以是白佛佛言有五因緣得
離雨浴衣不雨不疑雨不度水食病
時作未成有五因緣得留僧伽梨雨時
疑雨度水食病時作未成有一住處
僧欲分衣有客比丘來諸比丘得分
少不欲分以是白佛佛言乃至得一
腰繩直應分若少不足分應白二羯
磨與一無衣比丘一比丘唱言大德
僧聽此僧得衣若非衣今併與某甲
比丘白如是大德僧聽此僧得衣若非
衣乃至若不忍說僧已與某甲比丘

衣竟僧忍默然故是事如是持

比丘白如是大德僧聽此僧得衣若非
衣乃至若不忍說僧已與某甲比丘
五分律卷第二十一　第十五丈　上
衣竟僧忍默然故是事如是持
五分律第三分之六皮革法
佛在舍衛城尒時摩訶迦旃延在阿
濕波阿雲頭國波樓多山中住彼國有
長者名沙門億耳信樂佛法常供給
諸比丘見法得果受三歸五戒恒入
僧坊聽受法教時沙門億耳屏處自
念如佛所說在家染著不能廣修梵
行出家无著猶如虛空我今何不於
無為法中剃除鬚髮出家學道念已
晨旦到迦旃延所頭面礼足具宣所
念欲求出家受具足戒迦旃延言在
家染著誠如汝言但出家苦節淨修
梵行獨坐樹下常應一食汝本富樂
此事甚難億耳聞已便歸其家如是
至三見其意至便與出家彼國无有
十衆作沙弥經歷六年迦旃延乃以
神通力於餘國集十衆授具足戒億
耳受戒已念言我聞如來應供等正
覺而未奉見今當往詣問訊世尊念
已到迦旃延所頭面礼足白求詣佛迦
旃延言甚善吾隨汝喜宜知是時可
以吾名問訊世尊復以五法白佛一
五分律卷第二十一　第十六丈　上
阿濕波阿雲頭國无有十衆億耳作

以吾名問訊世尊復以五法白佛一

阿濕波阿雲頭國无有十衆億耳作
沙弥經歷六年不得受具足戒迦旃
延以神通力於餘國集僧然後得受
願世尊聽此國不滿十衆得受具足
戒又此國多有沙石棘刺願聽此國
比丘畜重底革屣又此國皆以皮敷
地作坐卧具願聽此比丘以皮敷地
又此國人日日洗浴願聽此國比丘
日日洗浴又有比丘寄衣與餘方比
丘衣未至有比丘語所與比丘比丘
生疑恐犯長願為除其此疑於是億
耳受教而去既到佛所稽首佛足宣
和尚問訊佛語阿難汝為此客比丘敷
卧具向難念言佛欲與此比丘共宿
故令我為敷卧具即於佛房而為敷
之佛與億耳共一房宿初夜中夜默
然无言至後夜時佛作是念此族姓
子威儀調伏當令說法便語言汝可
說法億耳受教即說十六義品經說
已默然而住佛言善哉彼國人語皆
如此不荅言有勝我者又問汝何以
久住彼國不来見我荅言我早知欲
見過患有因緣故不得早来尒時世

尊因說偈言

往彼國不来見我荅言我早知欲
見過患有因緣故不得早来尒時世

尊因說偈言
見世之過患 身自依法行 賢者不樂惡
為惡不樂善
於是億耳作是念和尚勑我以五法
白佛今正是時便以白佛佛過夜已
集比丘僧告億耳汝可更說迦旃延
白五法億耳即更說之佛種種讚歎
少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘
從今聽阿濕波阿雲頭國及一切邊
地少比丘處持律五人授具足戒亦
聽有沙石棘刺之處著重底革屣
亦聽有皮革處作皮敷卧具亦聽有
須浴處日日洗浴若比丘寄衣與餘
處比丘雖先聞知衣未入手不犯長衣
尒時諸比丘作種種形種種色革屣
以是白佛佛言不聽作異形異色革
屣犯者突吉羅有諸比丘作馬皮象
皮人皮革屣以是白佛佛言不聽作
若用人皮偷蘭遮若馬象皮突吉羅
時跋難陀常出入一牧牛家著衣持
鉢往到其舍彼有斑色犢子跋難陀
諦視生念欲得此皮作敷具主人問
言何故諦視此犢荅言此犢斑色可

愛耐可作敷具彼即白言大德常料

諦視生念欲得此皮作敷具至人間
言何故諦視此犢答言此犢斑色可
五分律卷第二十一　第十八丈　卩
愛耐可作敷具彼即白言大德常料
理我家豈惜一犢而不相與即於犢母
前煞而與之跋難陀得已持還僧坊
犢母隨後悲鳴逐之諸比丘問此牛
何故悲鳴逐汝答言不知又問此牛
逐汝不逐餘人云何不知乃具以事
答諸比丘種種呵責以是白佛佛以
是事集比丘僧問跋難陀汝實尒不
答言實尒世尊佛種種呵責已告諸
比丘從今不聽畜一切皮諸比丘後
須小片皮而不敢用以是白佛佛言
聽用小片皮作物有諸比丘從外還
徒跣上僧卧具汙泥不淨以是白佛
佛言聽著出入草屨有老病比丘於
恐怖處共伴道行遲不相及諸伴語
大德速行勿使被剝答言我等老病
不能行伴言此有象馬驢騾駱駝車
牛可騎乘諸比丘不敢以是白佛佛
言從今聽老病比丘騎但不得乘騎
雌畜生有諸白衣以皮與施僧諸比
丘不敢受以是白佛佛言聽受去皮
以餘衣代有諸白衣以皮與別施上
座不敢受以是白佛佛言亦聽私受
五分律卷第二十一　第十九丈　卩
去皮如上法諸上座者病比丘欲乘

以餘衣代有諸白衣以皮與別施上
座不敢受以是白佛佛言亦聽秘受
去皮如上法諸上座者病比丘欲乘
輦入聚落不敢乘以是白佛佛言聽
不知使誰轝之以是白佛佛言使淨
人轝有諸比丘於恐怖處欲度水無
船有牧牛人駈牛度水語言可捉牛
尾諸比丘不敢以是白佛佛言聽捉
時六群比丘捉㹀牛尾度水以手剌
其瘡中以是白佛佛言不聽捉㹀畜
生尾度水有諸比丘欲度水无畜
生可捉不知云何以是白佛佛言聽
縛草木作栰自今聽諸比丘畜浮
囊若羊皮若牛皮作僧及四方僧皆
應畜

佛在王舍城尒時瓶沙王摩竭鴦伽
二國有四万二千聚落彼諸豪傑无
有不信佛法僧者唯除瞻婆城中長
者子名首樓那其人大富有二十億
錢時人号曰首樓那二十億是人生
便受樂手脚柔軟足下生毛瓶沙王
作是念我界内有二十億未信佛法
我當云何令彼信樂我若自往當大
驚怖若呂之必生疑畏正當通命瞻
婆城中六十家諸豪傑觀王子晉因
此相見誨以道法念已即便呼之時
皆見

鷲怖若呂之必生疑畏正當通命聽
婆城中六十家諸豪傑觀王子晉因
此相見誨以道法念已即便呼之時
諸親族皆白王言二十億未曾履地
足下生毛如人頭髮不堪恭到願王
特賜停此一人王言可乘象馬車轝
答言其身極軟亦不堪之王言令王
子智必宜相見聽汝親族盡自致方
親族共議唯當鑿渠通船日行數里
乃可不勞恭王命耳便共以此致之
到王舍城親族白王二十億令始得
至願聽如家法王言家法云何答言
以衣敷地行上轝之王言可尒即勑
為敷又為敷細軟衣為座令坐其上
王問言汝足下實生毛不答言實尒
大王王言我欲見之答言願使可信
人看王言我欲自見答言願聽舒腳
王言可尒即舒腳亦王果如所聞光
曜王目不得熟視生希有心念言我
國乃生此大福德人顧視左右先有
三大居士并二十億為四問言汝各
有幾財得為居士第一人言我錢有
十三億第二人言我有十四億第三
人言我有十四億又有一無價摩尼
珠二十億言我有二十億復有五百
摩尼珠一摩尼寶牀王問二十億汝

人言我有七四億又有一無價摩尼
珠二十億言我有二十億復有五百
摩尼珠一摩尼寶牀王問二十億汝
所從得此荅言此實非父餘財亦不
啓得我於高樓上眠覺便在我前王
聞此語倍生希有復作是念此人福
德唯佛當知餘无能了即便嚴駕出
詣佛所頭面礼足白佛言世尊二十
億有五百摩尼珠一摩尼寶牀從何
而来佛言此人先在忉利天有五百
天女極相愛樂從彼来生天女皆念
我等天子今於何生以天眼觀見生
在此各持一摩尼珠及先所卧寶牀
化令稱其令身著前而去王聞佛説
礼畢退還集瞻婆城六十豪傑語言
我今令二十億為彼城中最大居士
汝等宗之復語二十億及六十人等
我為汝王以法治化已與汝等作現
世利益今佛世尊在耆闍崛山名可
往彼求後世利受勑皆往時長老娑
竭陀於山中盤石上經行諸居士到
其所語言大德為我白佛瞻婆城二
十億及六十居士欲問訊世尊娑竭
陀於盤石上居士前沒踊出佛前具
以白佛佛言汝可先去於盤石上敷
坐吾得後往受教於佛前沒踊出盤
石[illegible]

陁於盤石上居士前没踊出佛前具
以白佛佛言汝可先去於盤石上敷

坐吾得後往受教於佛前没踊出盤
石衆居士前為佛敷坐佛以常威儀
步行後至諸居士念言此比丘有大
神力出没盤石猶如入水咸共恭敬
而愓世尊世尊既至就座而坐諸佛
常法先使發歡喜心然後說法佛語
婆竭陁汝起扇佛受教起扇須臾現
種種神變如優為迦葉還在佛前稽
首礼足白佛言佛是我大師我是佛
弟子如是三返已復坐本位於是諸
居士作是念弟子神力猶尚如是況
於如来應供等正覺便迴心注仰佛
為說種種妙法示教利喜乃至苦集
盡道皆於坐上得法眼淨受三歸五
戒二十億從坐起跣足至佛前稽首
作礼佛便微笑婆竭陁作是念佛何
因緣笑念已從坐起偏袒右肩䠒跪
白佛令何因緣而發微笑佛語婆竭
陁此二十億九十一劫来始令足不
蹈地又問二十億何因緣九十一劫足
不蹈地佛言過去世時有佛世尊出現
於世名毗婆尸父王治城長十二由
旬廣七由旬多諸人衆安隱豐樂彼

五分律卷第二十一　第三十三張

佛與大比丘僧六万八千人俱皆是
阿羅漢

於世名毗婆尸父王治城長十二由
旬廣七由旬多諸人衆安隱豊樂彼

佛與大比丘僧六万八千人俱皆是
阿羅漢於彼止住其王日日請佛及
僧於宮中食時大衆中有一人名修
毗睒共衆人往詣王所白言王今作
諸功德願聽我等亦得豫之王言今
佛僧衆有六万八千人恐汝等不辦
或更惱僧復白王言我自堪辦願必
聽許王言大善猶恐不辦勅作食如
常彼若不辦當以足之於是諸人設
供過於王食如是多日王所作食竟
不辦復設修毗睒次應設供使人掘
路更以細軟土填香泥泥之兩邊豎
八十寶柱以雜色摩尼珠置於柱頭
懸雜色幡張雜色𦆯弥覆路上處處
路上安種種將聚於家敷六万八千座一
比丘坐一座各以五百釜羮而供養
之一一比丘施劫貝二張草屣一量
復為四方僧作房地敷卧具皆悉
妙好尒時修毗睒者今二十億是從
是已後受天上人中福等无有異若
今不見我者足猶不蹈地
時二十億䠒跪白佛願聽出家受具
足戒佛言父母聽汝未荅言未佛言

父母不聽不得出家荅言我當還家

時二十億踋跪白佛願聽出家受具
足戒佛言父母聽汝未荅言未佛言

父母不聽不得出家荅言我當還家
啓白父母佛言大善今正是時於是
二十億礼佛足右遶還瞻婆城白其
母言我今欲出家學道母言止止何
緣出家我唯有汝死尚不欲相離如
何生離今我財物珎寶奴婢田宅无
有限數可恣意作福受五欲樂苦請
至三然後聽許前礼母足右遶三匝
還詣佛所頭面礼足踋跪白佛母巳
聽許願便與我出家受具足戒佛言
比丘来出家受具足戒當修梵行我
善說法能盡苦原說是語時二十億
鬚髮自墮僧伽梨著身鉢盂在手出
家不久於尸陁林精進經行足傷血
流烏隨啄呑二十億作是念佛弟子
中精進無勝我者而今未得盡諸苦
原我家幸多財寶亦可反俗快作功
德佛知其念從耆闍崛山来下見烏
啄其血問阿難何故有此血烏競
啄之荅言二十億於此經行足傷血
出世尊便往到其所問二十億汝實
作是念不荅言實尒世尊佛復語言
我今問汝隨意荅我汝在家時善彈

琴不荅言善又問琴弦急時聲調好

作是念不荅言實尒世尊佛復語言
我今問汝隨意荅我汝在家時善彈
五分律卷第二十一　第二十五丈　上
琴不荅言善又問琴弦急時聲調好
不荅言不好又問琴弦緩時聲調好
不荅言不好又問云何得好荅曰不
急不緩然後乃好佛言於我法中亦
復如是太緩太急何緣得道若精進
處中不久盡苦二十億聞佛說已即
於經行處漏盡無餘世尊以二十億
足下傷破告諸比丘今聽二十億著
一重革屣二十億白佛言世尊我捨
二十億錢五百摩尼寶珠一摩尼寶
牀二十億夫人無量婇女若著一重革
屣人當譏我捨如此財寶而猶貪受
一重革屣世尊若聽一切比丘著者
我當著之佛便讚歎少欲知足讚戒
讚持戒已告諸比丘從今聽諸比丘
著一重革屣
有諸比丘著兩重革屣以是白佛佛
言不聽犯者突吉羅時六群比丘著
革屣在和尚阿闍梨前後經行有餘
比丘亦皆效之諸比丘以是白佛佛
言不應和尚阿闍梨前著革屣犯者
突吉羅有因緣於和尚阿闍梨前著
五分律卷第二十一　第二十六丈　上
革屣无犯若地有棘刺若地有刺脚
革若地有沙石若病時若闇時時諸

突吉羅有因緣於和尚阿闍梨前着
草屣无犯若地有棘刺若地有刺脚
五分律第二十一　第二十六丈　上
草若地有沙石若病時若闇時時諸
比丘着金銀寶牙石屐諸居士見譏
呵言此諸比丘如王大臣常說少欲
知足而今奢貴無度无沙門行破沙
門法諸長老比丘聞種種呵責以是
白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘
從今不聽着如上屐犯者突吉羅
佛在毗舍離有一住處下濕着皮革
屣臭爛重生諸比丘以是白佛佛言
聽諸比丘作婆婆草迦尸草文柔草
鳩尸草等屣諸比丘着水從下出漬
脚以是白佛佛言聽用生皮底下有
諸比丘畜着木屐木樏於僧坊內行
作聲乱諸比丘坐禪復有一比丘着
木屐下利夜蹋煞虵以是白佛佛以
是事集比丘僧告諸比丘從今不聽
着木屐木樏犯者突吉羅聽於三處
着非行来屐大便處小便處洗手脚
處有諸比丘着兜羅貯草屣以是白
佛佛言不應介犯者突吉羅有諸比
丘草屣皐破脚指以是白佛佛言聽
以軟物貯鼻有諸比丘脚跟擘裂以
是白佛佛言聽以熊膏塗熊皮裹時
五分律第二十一　第二十七丈　上
畢陵伽婆蹉常一心行不覺蹴脚指

以輭物貯鼻有諸比丘脚跟擘裂以
是白佛佛言聽以熊膏塗熊皮裹時
五分律卷第二十二　第二十七丈　上
畢陵伽婆蹉常一心行不覺蹴脚指
破佛見之告諸比丘從今聽諸比丘
著富羅諸比丘作雜大深諸居士譏
呵言此比丘所著富羅如我等鞾以
是白佛佛言應深作鞾聽至踝上有
諸比丘作鞾如鞾諸居士譏呵如上
以是白佛佛言應開前有諸比丘著
畫革屐以是白佛佛言不應著犯者
突吉羅若得聽壞色著
時離婆多在陁婆國人間遊行遇寒
雪脚凍壞還到祇洹頭面礼佛足却
坐一面佛問言脚何故不具以事荅
佛問彼國人頗有所著不荅言彼國
人著富羅著屐佛種種讃嘆少欲知
足讃戒讃持戒已告諸比丘從今聽
雪寒著之有諸比丘雪寒中行脚凍
壞以是白佛佛言聽用酥塩熊膏塗
以熊皮作鞾有諸比丘在道行不知
用何物盛粮以是白佛佛言聽用羊
皮牛皮鹿皮及市刧貝作橐有諸比
丘以盛食汙泥白佛佛言應淨浣諸
比丘便浣皮橐爛壞垂生白佛佛言
不應浣皮橐應及揩拭若淨勿復畜
五分律卷第二十二　第二十八丈
有諸阿練若住處比丘畜皮敷具諸

比丘復況皮囊爛壞重生白佛佛言
不應況皮囊應及揩拭若淨勿復畜
五分律卷第二十一　第二十八丈
有諸阿練若住處比丘畜皮敷具諸
惡獸聞氣来趂諸比丘諸比丘以是
白佛佛言於阿練若處不應畜皮囊
具應持與聚落住處以耕犁道有
比丘在佛後刺刺脚不能行諸居士
見語言大德佛去已遠何不駛行荅
言刺刺我脚不能行諸居士言能著
鞋不比丘不敢著至佛所白佛佛言
聽著有比丘於塜間得草屣復不敢
取以是白佛佛言聽取有諸比丘得
種種形色種種皮草屣不敢取以是
白佛佛言除人馬烏皮餘聽取壞本
形色若形色不可壞於僧坊內著不
得出外有諸比丘得新草屣不敢受
以是白佛佛言聽受應令淨人著行
七步然後著之有諸比丘草屣當羅
屣破壞不知令誰補治以是白佛佛
言應借人補治若無人比丘能自補
亦聽聽畜大小錐大小刀綫皮綖有諸
比丘為破見比丘補治草屣等物以
是白佛佛言不應為如此人作應
慚愧欲學戒者作諸比丘不知用何
物安皮作具以是白佛佛言聽皮囊
第二十九丈　上
盛之

言判刺我脚不能行諸居士言能著
鞊不比丘不敢著至佛所白佛佛言
聽著有比丘於塚間得草屣復不敢
取以是白佛佛言聽取有諸比丘得
種種形色種種皮草屣不敢取以是
白佛佛言除人馬烏皮餘聽取壞本
形色若形色不可壞於僧坊内著不
得出外有諸比丘得新草屣不敢受
以是白佛佛言聽受應令淨人著行
七步然後著之有諸比丘草屣當羅
屣破壞不知令誰補治以是白佛佛
言應借人補治若無人比丘能自補
亦聽聽畜大小錐大小刀綫皮綖有諸
比丘為破見比丘補治草屣等物以
是白佛佛言不應為如此人作應
慚愧欲學戒者作諸比丘不知用何
物安皮作具以是白佛佛言聽皮囊
盛之

第二十九丈 上

五分律卷第二十一